

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

و « ذلكم » إشارة إلى ما تقدم ، من أول قوله سبحانه :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه :

﴿ وَيَعْبُدِ اللَّهَ أَوْفَرًا ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

والتوصية تخصيص للتشريع ، لأن التشريع يضم أحكاماً كثيرة جداً ، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضي الله عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب ، وقيل إنهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار » .

ولم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا ، ولذلك يقول اليهودي الذي أسلم وهو كعب الأحبار : « والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ﴾ . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة هي جامعة لكل شيء ، نجد تسع وصايا قد مرت ، خمساً منها قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ، وأربعاً قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ، والعاشرة يقول : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، وهذه الوصية العاشرة هي الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله الحق :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَخْلُفُوا ﴾

وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

فما الفرق بين التعقل والتذكر والتقوى؟

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنِزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَحْيَىٰ نَحْنُ رَزَقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَفْرُقُوا الْفُرُجَ مِمَّا بَيْنَهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩٦﴾﴾

هذه الأشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن ، إنهم كانوا يشركون بالله ويعقون والديهم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، فأوضح لهم : تَعَفَّلُوهَا ، فإذا ما تعفّلتوها تجدون أن تكليف الله بمنعكم من هذه الأفعال ، إنه أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة ، لكن « الأربع » الأخرى ، هم كانوا يفعلونها ويتشاورون بها . ففى التي كانوا يعملونها من القيام على أمر مال اليتيم والوفاء فى الكيل والميزان والعدل فى القول والوفاء بالعهد قال : ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ أى إياكم أن تفعلوها ؛ فإذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية ؛ فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية . ثم جاء بالوصية الجامعة :

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦١)

(سورة الأنعام)

ونظراً لأن هذه الوصية نستوعب كل الأحكام إيجاباً وسلباً ، غنياً وأمرأ ، فوضح لهم أنه يجب عليكم أن تتبعوا الصراط المستقيم : لتقوا أنفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى ، وأول جنتودها النار .

والصراط : هو الطريق المعبّد ، ويأخذون منه صراط الآخرة ، وهو - كما يقال - أدق من الشعرة ، وأحد من السيف ، ما معنى هذا الكلام ؟ . معناه أن يمشى عليه بيقظة نامة واعتدال ؛ لأنه لو راح يمينه يهوى في النار ، ولو راح يسرة يسقط فيها ، فهو صراط معمول بدقة وليس طريقاً واسعاً ، بل - كما قلنا - أدق من الشعرة وأحد من السيف ، فلتمش على صراط الله ومنهجه معتدلاً ، فلا تنحرف يميناً أو يسرة ؛ لأن الميل - كما قلنا - يعطيك عن الغاية ، إنك إذا بدأت من مكان ثم انحلت توازنك فيه قدر ملليمتر فكلما سرت يتسع الخلل ، وأى انحراف قليل في نقطة البداية يؤدي إلى زيادة الهوة والمسافة .

كذلك الدين ، كلما نلتقى فيه ويقترب بعضنا من بعض ، نسبر في الطريق المستقيم ، وكلما ابتعدنا عن التشريع تفرق بنا السبل .

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٦٢)

(سورة الأنعام)

ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ جلّ بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية ، حينما جلس بين أصحابه وخط خطاً . وقال : هذا سبيل الله . ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ، ثم قال : هذه سبيل وعلى كل سبيل منها شيطان ؛ يدعو إليها ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ .

سورة الانعام

﴿٤٠٠﴾

ولذلك فكل أهل الحق ، وأهل الخبر كلما اقتربوا من المركز كان الالتقاء ، وهذا الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن يتلاشى ويصير الكل إلى نقطة واحدة .

وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه ، مشروباً إلى رسوله : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ فالرسول يسير على هذا الصراط وهو لا يغش نفسه ، والذي يفعله وبشئ فيه يأمركم بأن غشوا فيه ، وهو لم يأمركم أمراً وهو بنجوة وبعد عنه ، ولو غشكم جميعاً لا يغش نفسه ، وهذا هو صراطه الذي يسير فيه .

والسبيل هنا معروف أنه إلى الله فكأن سبيل الله هو طريق محمد ﷺ . ونسب الفعل والحدث لله وحده ، ففي البداية قال : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ ، ثم قال : «سبيله» فالصراط لم يعمله محمد لنفسه ، ولكن أراد الله للمؤمنين جميعاً ، ورسول الله هو الذي يأخذ بأيديهم إليه .

وحين ننظر إلى كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها مع بعض ، بين اليهودية والنصرانية على سبيل المثال :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۖ ﴾ (١١٣)

[سورة البقرة]

والمشركون قالوا : لا هؤلاء على شيء ، ولا هؤلاء على شيء :

﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ ﴾ (١١٣)

[سورة البقرة]

أي أننا أمام ثلاثة أقوال : اليهود قالوا : ليست النصارى على شيء ، والنصارى قالوا : ليست اليهود على شيء ، وقال الذين لا يعلمون - وهم أهل مكة - مثل قولهم ، ثم نجد الدين الواحد ينقسم إلى طوائف متعددة ، وكل طائفة لها شيء تتعصب له . وترى أن الذي نقول به هو الحق ، والذي يقول به غيرها هو الباطل ، وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد ، والتشزيلات الإلهية على الرسل واحدة؟ إن

آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية ، وكل إنسان يريد أن يكون له مكانة ونفوذ وخلافة . وهذا يريد أن يتزعم فريقاً ، وذلك يريد أن يتزعم فريقاً ، ولو أنهم جُمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء .

ونجده عليه السلام يقول : « افترت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، وتفرقت أمي على ثلاث وسبعين فرقة »^(١) .

وفي رواية : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » ، والجماعة : هم أهل السنة والجماعة ، وفي رواية : « ما أنا عليه وأصحابي » .

ونلاحظ دقة هذا القول في عدد المذاهب والفرق ، وإن كنتم لا تسمعون عن بعضها لأنها ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها ، والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلالها .

إذن الآفة تأتي خير نظر حين إلى حكم من الأحكام ، يرى فيه واحد رأياً ، ويأتي الآخر فيرى فيه رأياً آخر ، لا شيء إلا للاختلاف . ونقول لهم : انتبهوا إلى الفرق بين حكم مُحَكَّم ، وحكم تركه الله مناطاً للاجتهاد فيه ، فالحكم الذي أراده الله محكماً جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف ، وهذا النص يحسم كل خلاف ، والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفاً عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملاً للاجتهاد ، ومجىء النص من المشرع في حكم محتمل للاجتهاد هو إذن بالاجتهاد فيه ؛ لأنه لو أراده حكماً لاختلف فيه لجاء به محكماً .

والمثال المستمر ما تركه لنا رسول الله ﷺ في سنته الشريفة ، فحينما أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بنى قريظة ، وهم من شايعوا مشركى مكة في الحرب ، فقال ﷺ : « لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي بَنِي قَرْيَظَةَ »^(٢) .

(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة .

(٢) رواه البخاري في المغازي ، والبيهقي في الدلائل والسنة .

فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة ، وأذنت الشمس بالمغيب وهم في الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم قال : نصلي العصر قبل أن تغيب الشمس ، وقال قسم آخر : قال رسول الله لا نصليان العصر إلا في بني قريظة . فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس ، ولم يصل الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة ، ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهو رسول الله ، فأقر هذا ، وأقر هذا ، لأن النص محتمل .

لماذا ؟ لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين قالوا إن الشمس كادت تغرب ولا بد أن نصلي العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان . والذين قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة نظروا إلى المكان . وحينما رُفِعَ الأمر إلى المشرع الأعلّم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء .

إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد تركه موضعاً للاجتهاد فيه فهو يأتي لنا بالنص غير المحكم . ومن ذهب إليه لا يصح أن نخطئه ، ولذلك بقي لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم مع بعض . نجد الواحد منهم يقول : الذي ذهب إليه صواب يحتمل الخطأ ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب ، وجميل أدبهم هو الذي أبقي مذاهبهم إلى الآن ، وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختفي ولا تدرون بها ، والحمد لله أنكم لا تدرون بها .

ثم يقول الحق بعد ذلك :

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ
يُلَاقَوْنَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾

ونحن إذا سمعنا كلمة « ثم » نعلم أنها من حروف المعطف ، وحروف المعطف

كثيرة ، وكل حرف له معنى يؤديه ، وهنا ﴿ ثم آتينا موسى الكتاب ﴾ ، وإيتاء موسى الكتاب كان قبل أن يأتي قوله : ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ فالتوراة جاءت ثم الإنجيل ، ثم جاء القرآن ككتاب خاتم . فكيف جاءت العبارة هنا بـ « ثم » ؟ . مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل مجيء قوله الحق : ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ ؟

ونقول لأصحاب هذا الفهم : أنت أخذت « ثم » لترتيب أفعال وأحداث ، ونسيت أن « ثم » قد تأتي لترتيب أخبار . فقد يأتي من يقول لك : لماذا لا تسأل عن فلان ولا تؤدى الحق الواجب عليك له ، كحق القرابة مثلا ، فنقول : كيف ، لقد فعلت معه كذا ، ثم أنا فعلت مع أبيه كذا ، ثم أنا فعلت مع جته كذا .

إذن ، فأنت تقوم بترتيب أخبار . وتتصاعد فيها ، وترقى ، ولذلك قال الشاعر العربي :

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه

فالسيادة جاءت أولاً للجد ، ثم جاءت للأب ، ثم انتقلت للابن . و « ثم » فى هذه الحالة ليست لترتيب الأحداث وإنما جاءت لترتيب الإخبارى أى يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما لا بحسب زمان وقوع الحدث على أحدهما فالمراد الترقى فى الإخبار بالأحداث .

وانظر إلى القرآن بكمال أدائه يقول :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾

(من الآية ١١ سورة الأعراف)

ونعلم أن الأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم كان من البداية . فسبحانه فى هذا القول الكريم يريد أن يرتب حالنا ، إنه - سبحانه - خلقنا بعد أن صورنا ، وصورنا ، بعد أن قال للملائكة اسجدوا لآدم .

ولله المثل الأعلى ، تجد من يقول لابنه : لقد اعتيت بك فى التعليم العالى ،

سورة الأنعام

ثم لاتنس انى قد اعتنيت بك فى التعليم الثانوى ، ثم لاتنس أننى قد اعتنيت بك فى التعليم الإعدادية ؛ ثم لاتنس أننى قد اعتنيت بك من قبل كل ذلك فى التعليم الابتدائى . وأنت بذلك تترقى إخبارياً لا أحداثياً . فقد يكون الحدث بعد ولكن ترتيب الخبر فيه يكون قبل .

[سورة الأنعام]

﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١٥٤) ﴾

طبعاً مادام جاء بسيرة موسى فالكتاب هو التوراة وإذا أطلق الكتاب من غير تحديد ؛ فإنه ينصرف إلى القرآن ، لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما فى الكتب ، والمهيمن على كل ما فى الكتب . أما لو قيل مثلاً : أنزلنا على موسى الكتاب ، فيكون الكتاب هو التوراة ، أو أنزلنا على عيسى الكتاب ، فيكون الكتاب هو الإنجيل .

﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ رَّهَدَى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤) ﴾

[سورة الأنعام]

والتمام هو استيعاب صفات الخير ، ولذلك يقول الحق :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .. (٣) ﴾

[سورة المائدة]

و«أكملت» فلا نقصان ، وأتممتها فلا استدراك . ولماذا جاء بالتمام على الذى أحسن فى أمر موسى ﷺ ؟ . جاء ذلك لأن الذين تصدوا للجهاد والجدل معه ﷺ هم اليهود .

وأنتم تعلمون أنهم صوروا فى مصر هنا فيلمًا سينمائيًا اسمه «الوصايا العشر» عن قصة سيدنا موسى ﷺ . والوصايا العشر هى التى أقر «كعب الأحيار» أنها موجودة فى التوراة وجاءت فى الآيات السابقة التى تناولناها وشرحناها . فمن المناسب أن يأتى هنا ذكر موسى ﷺ .

وحينما جاء موسى عليه السلام بالتوراة كما أنزلها الله عليه عاصره أناس آمنوا بما فى التوراة ، وكانوا من الناجين ، وقد ماتوا . أما الذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله ، فكان من المطلوب منهم أن يؤمنوا به ؛ لأن الحق أوضح لهم فى التوراة أن هناك رسولا قادمًا ، ولا بد أن تؤمنوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم ، لأنكم وإن كنتم مؤمنين بموسى ، وعاملين بمنهجه فلا بد من الإيمان بمحمد عليه السلام . والسابقون لكم أحسنوا فى زمن بعثة رسالة موسى عليه السلام ، وجاء محمد بالرسالة الخاتمة فإن أردتم أن يتم الله عليكم الحسن والكرامة والنعمة ، فلا بد أن تعلنوا الإيمان بمحمد عليه السلام ، منكم من أحسن الاقتداء بموسى عليه السلام وآمنوا بمحمد فتم لهم الحسن : ﴿ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّاهُمْ بَلِّغُوا بِهِمْ ذِكْرًا ﴾ .

«وتفصيلاً لكل شيء» أى أنه مناسب لزمنه ، ولله المثل الأعلى ، عندما يكون لك ولد صغير السن فتقول : أنا فصلت له ملابسه ، أى فصلت له الملابس التى تناسبه . وحين يكبر لن تظل ملابسه القديمة صالحة لأن يرتديها . «وتفصيلاً لكل شيء» أى القيم التى تناسب الوقت الذى يعيشونه ، فإذا ما جئنا بتفصيل جديد فى القرآن فهو مناسب لوقته ، ولقائل أن يقول : هنا تفصيل ، وهنا تفصيل ، فما الفرق بين تفصيل وتفصيل ؟ . نقول : إن كل تفصيل مناسب لزمنه ، وآيات القرآن مفصلة جاهزة ومعدة لكل زمن وللناس جميعا إلى أن تقوم الساعة .

والآفة - دائماً - فى القائمين على أمر التشريع ، فعينما تأتيهم حالة لذى جاء وسلطان يحاولون إعداد وتفصيل حكم يناسبه ، فنقول لمثل هذا الرجل : أنت تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدة وظاهرة ، إننا نجد القوالب الهندية تختلف فيها التفصيلات للملابس بينما القوالب المعنوية نجد فيها التساوى بين الناس كلها ، فالصدق عند الطفل مثل الصدق عند البالغ ، مثل الصدق عند الرجل ، مثل الصدق عند المرأة ، مثل الصدق عند العالم ، مثل الصدق عند التاجر . وليس لكل منهم صدق خاص ، وكذلك الأمانة . ورحمنا الإسلام بالقضية العقدية وكذلك بالقضية الحكمية الجاهزة . المناسبة لكل بشر ، وليست هناك آية على مقياس واحد تطبق عليه وحده ، لا ، فالآيات تسع الجميع .

سورة الأنعام

٤٠٠٧

[سورة الأنعام]

﴿وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً ۖ ۝ (١٥٤)﴾

والهَدْي هو ما يدل على الغايات ، لأن دين الفطرة قد انطمس بعدم تبليغ الآباء إلى الأولاد منهج السماء في أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم التي يجب أن تسود ، والآفة أن الأب يعلم ولده كيف يأكل ويشرب ، وينسى أن يعلمه أمور القيم ، لكن الحق سبحانه وتعالى رحم ضعفنا ، ورحم نسياننا ؛ فشرع وأرسل لكل زمان رسولا جديداً ، وهدياً جديداً ليذكرنا .

[سورة الأنعام]

﴿لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبَّهُمْ بِؤْمْتُونَ﴾

إن كل آفة تنبع من العزوف عن تشريعات الله ، وهم ينسون أن يضعوا في أذهانهم لقاء الله ، لكن لو أن لقاء الله متضح في أذهانهم لاستعدوا لذلك ؛ لأن الغايات هي التي تجعل الإنسان يقبل على الوسائل . والشاعر يقول :

ألا من يربنى غايته قبل مذهبي ومن أين والغايات هي بعد المذاهب

ونقول لهذا الشاعر : قولك : ألا من يربنى غايته قبل مذهبي كلام صحيح ، أما قولك : ومن أين والغايات بعد المذاهب ، هذا كلام غير دقيق ، فالخاية هي التي تحدد المذهب ، وكذلك شرع الله الغاية أولاً ، بعد ذلك جعل لها السبيل . وقد شرع الله لكل شيء ما تقتضيه ظروف البشر الحياتية ، ولذلك لا استدراك عليه لأن فيه تفصيلاً لكل شيء .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا﴾

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

وهذا إشارة وعادة ماتاني وترد على متقدم ، ولكن إذا لم يكن لاسم

الإشارة متقدم أو حاضرة يشار إليه فهذا دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه لأنه متعين ينصرف إليه الذهن بدون تفكير لوضوحه . وكلمة «كتاب» تدل على أنه بلغ من نفاسته أنه يجب أن يكتب ويسجل ، لأن الإنسان لا يسجل ولا يكتب إلا الشيء النافع ، إنما اللغو لا يسأل عنه ، وقال ربنا عن القرآن : إنه «كتاب» ، ومرة قال فيه : «قرآن» فهو «قرآن» يتلى من الصدور ، و«كتاب» يحفظ في السطور . ولذلك حينما جاءوا ليجمعوه أتوا بالمطور ليطلبوه على ما في الصدور .

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ .. (١٥٥) ﴾ [سورة الانعام]

و«أنزلناه» أي أمرنا بإنزاله ، ونزل به الروح الأمين ، وكلمة مبارك مأخوذة من «البركة» أي أنه يعطي من الخير والثمرة فوق ما يظن فيه . وقد تقول : فلان راتبه مائتا جنيه ، ويربى أولاده جيذاً ويشعر بالرضا ، وتجد من يقول لك : هذه هي البركة . كأن الراتب لا يؤدي هذه المسئوليات أبداً . وكلمة «البركة» تدل على أن يد الله ممدودة في الأسباب ، وتعلم أن الناس ينظرون دائماً إلى رزق الإيجاب ، ولا ينظرون إلى الرزق الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب ، فرزق الإيجاب يأتي لك بمائتي جنيه ، ورزق السلب يسلب عنك مصارف لا تعرف قدرها . فتجد من يبلغ مرتبه ألفاً من الجنيهات ، لكن بعض والده يمرض ، ويحتاج ولد آخر إلى دروس خصوصية فتبده الألف جنيه ويحتاج إلى ما فوقها .

إذن فحين يسلب الحق المصارف وإنفاق المال في المعصية أو المرض فهذه هي بركة الرزق ، وتجد الرجل الذي يأتي ماله من حلال ويمرّق فيه يوفقه الله إلى شراء كل شيء يحتاج إليه ، ويخلق الله على المال القليل صفة القبول ، وتجد آخر يأتي ماله حرام فيخلق الله على ماله صفة الغضب فينفقه في المصائب والبلايا ويحتاج إلى ما هو أكثر منه .

وأنت حين تقارن القرآن بالتوراة في الحجم تحده أصغر منها ولكن لو رأيت البركة التي فيه فسجدتها بركة لا تنتهي ؛ فكل يوم يعطى القرآن عطاء الحديد ولا تنقضى عجائبه ، ويقرأه واحد فيفهم منه معنى ، ويقرأه آخر فيفهم منه معنى جديداً . وهذا دليل على أن قائله حكيم ، وضع في الشيء القليل الفائدة الكثيرة ،

وهذا هو معنى ﴿ كتاب أنزلناه مبارك ﴾ ، فكل كتاب له زمن محدود وعصر محدود وأمة محدودة ، أما القرآن فهو يواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة قضايا متجددة يضع لها حلولاً . والمهم أن القرآن قد جاء على ميعاد مع طموح البشرية ، وحضارتها وارتقاءاتها في العقول ، لذلك كان لابد أن يواجه كل هذه المسائل مواجهة تجعل له سبق دائماً ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة .

وكلنا يعلم أن القرآن قد نزل على رجل أمي ، وفي أمة أمية ، ولذلك حكمة بالغة لأن معنى « أمي » أي أنه لم يأخذ علماً من البشر ، بل هو كما ولدته أمه ، وجاءت ثقافته وعلمه من السماء .

إذن فالأمية فيه شرف وارتقاء بمصادر العلم له . ونزل القرآن في أمة أمية ، لأن هذا الدين وتلك التشريعات ، إنما نزلت في هذه الأمة المتبدية المتشكلة من مكان إلى آخر وليس لها قانون بل يتحكم فيها رب القبيلة فقط ، وحين تنزل إليها هذه القيم الروحية والأحكام التشريعية ففي ذلك الدليل على أن الكتاب الذي يحمل هذه القيم والأحكام قادم من السماء . فلونزل القرآن على أمة متحضرة لقليل نقلة حضارية ، لكنه نزل على أمة لا تملك قوانين مثل التي كانت تحكم بها الفرس أو الروم .

ومادام الكتاب له هذه الأوصاف التي تريح الخلق من عناء التشريع لأنفسهم ويضم كل الخير ، لذلك يأتي الأمر من الله :

﴿ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

(من الآية ١٥٥ سورة الأنعام)

وساعة تأتي بـ « لعل » فاعلم أن فيها رجاء ، وقد ترجو أنت من واحد وتقول : لعل فلاناً يعطيك كذا ، والرجاء هنا من واحد ، ومن يفعل العمل المرجو إنسان آخر ، وقد يفعل الآخر هذا العمل ، وقد بغضب فلا يفعله ، لأن الإنسان ابن اختيار ، بل ومن يدري أنه ساعة يريد أن يفعل فلا يقدر . وإذا قلت : « لعلني أفعل لك كذا » ، وهنا تكون أنت الراجي والمرجو في آن واحد ، ولكنك أيضاً ابن

للأعيار ، فأنت تتوقع قدرتك على الفعل وعند إرادتك الفعل قد لا تيسر لك مثل هذه القدرة .

ولمذا أنزل الحق هذا الكتاب ؟ . يأتي الحق هنا بالتمييز للأمة التي أراد لها أن ينزل فيها القرآن فيقول :

﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾ (١٥٦)

فالكتاب يصنف العفائد السابقة التي نزلت على الطائفتين من اليهود والنصارى ، وإذا كنتم قد غفلتم عن دراسة التوراة والإنجيل ، لأنكم أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة ، لذلك أنزلنا إليكم الكتاب الكامل مخافة أن نصطادوا عذراً وتقولوا : إن أميتنا منعنا من دراسة الكتاب الذي أنزل على طائفتين من قبلنا من اليهود والنصارى . وكأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعاً لاعتذارهم .

﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴾ (١٥٧)

قد يحتج المشركون من أن التوراة والإنجيل لو نزلت عليهم لكانوا أهدى من

سورة الأنعام

١١٠

اليهود والنصارى ، وفى هذا القول مايعنى أن أذهابهم مستعدة لتقبل الإيمان ، وقد قطع الله عليهم كل عذر فجاء لهم بالقرآن ، ويقول الحق :

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ ﴾ (١٥٧) [سورة الأنعام]

و«صدف» من الأفعال التى تُستعمل متعدية وتُستعمل لازمة ، ومعنى «لازمة» أنها تكتفى بالفاعل ولا تتطلب مفعولاً ، فمثلاً إذا قيل لك : جلس فلان : تفهم أن فلاناً قد جلس ويتم لك المعنى ولا تتطلب شيئاً آخر . لكنك إن قيل لك : ضرب زيد ، فلا بد أنك تنتظر من محدثك أن يبين لك من الذى ضرب ، أى أنك جئت بفعل يطلب شيئاً بعد الفاعل ليقع عليه الفعل . وهذا اسمه فعل «متعد» أى يتعدى به الفاعل إلى مفعول به .

و«صدف» فيها الخاصتان . وجاء الحق بهذه الصيغة المحتملة لأن تكون لازمة وأن تكون متعدية ليصيب الأسلوب غرضين : الغرض الأول : أن تكون «صدف» بمعنى انصرف وأعرض فكانت لازمة أى ضل فى ذاته ، والأمر الثانى : أن تكون صدف متعدية فهى تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان ، أى يضل غيره ، ويقع عليه الوزر ؛ لفضائل نفسه أولاً ثم عليه وزر من أضل ثانياً ، ولذلك جاء سبحانه باللفظ الذى يصلح للثنتين «صدف عنها» أى انصرف ، ضللاً لنفسه ، وصدف غيره أى جعل غيره يصدف ويعرض فأضل غيره ، وبذلك يعذبه الله عذابين ، فيقول سبحانه :

﴿ ... سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴾ (١٥٧)

[سورة الأنعام]

فكان المسألة يرتكبها : الذين صدفوا أنفسهم ، وصرفوها عن الإيمان ، وصدفون كل من يحاول أن يؤمن . وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وانصرفوا عن منهج الهدى ، أو تغالروا فى ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى ، ولو أنهم استقروا الوجود الذى يعايشونه لوجدوا الموت يختطف كل يوم قوماً على غير طريقة رتيبة ، فلا السن يحكم ويحدد وقت وزمن انقضاء الأجل ، ولا الأسباب تحكمه ،

سورة الأنعام

٤٠١٢٥

ولا المرض أو العافية تحكمه ، فالموت أمر شائع في الوجود . ومعنى ذلك أن على كل إنسان أن يترقب نهايته ، فكأنه يتساءل : لماذا إذن يصدفون ؟ وماذا ينتظرون من الكون ؟ ، أراوا خلوداً في الكون لموجود منهم ؟ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴾ (١٥٨)

فهل ينتظرون من عطاءات الوجود المحيط بهم إلا أن تأتيهم الملائكة التي تقبض الروح ؟ والملائكة تأتي هنا مجملة . وفي آيات أخرى يقول :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَالِكِينَ أَنَّفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامُ .. ﴾ (٢٨) [سورة النحل] ولئن بناهى أحد على الملائكة ؛ لذلك يلقون لهم السلم وتنتهى المسألة .

ويتابع سبحانه :

﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴾ (١٥٨) [سورة الأنعام]

وروقف العلماء عند هذا القول الكريم لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الرب على ضوء الأتيان منا ، والأتيان منا يقتضى انخلاعاً من مكان كان الإنسان فيه إلى مكان يكون فيه ، وهذا الأمر لا يصلح مع الله . ونقول : أفسرت كل مجيء على